

مطبعات المجمع

أَمَّا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَمَالِحَمَاهُمَا مِنْ أَعْمَالِ

عطائف العلم

جَامِعُ الْمَسْأَلَاتِ

لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

(٦٦١ - ٧٢٨ هـ)

الْجُمُوعَةُ التَّاسِعَةُ

تَحْقِيقُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ قَانِدٍ

وَفَقَّ الْمُنَهِجُ الْمُتَعَدِّينَ الشَّيْخُ الْعَلَامَةُ

بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْبَلَاءِ جُوزْنِي

(رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)

دار ابن حزم

دار عطاء العلم

قاعدة
في الصبر والشكر

... (١) وَيَسْمَى اللَّيْلُ «كَافِرًا»، كما قال ثعلبة بن صُعَيْرٍ (٢):

* حتى إذا [أَلَقْتُ] يَدًا (٣) في كافرٍ (٤) *

كما يسمَّى الزارعُ (٥) «كافرًا»؛ لأنه يغطِّي الزَّرْعَ بالتراب.

فكان الأمرُ بالإخراج من الظلمات إلى النور أمرًا بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ﴾ إلى قوله: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَمَرَابٍ يَقِيعَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور: ٣٥-٤٠].

(١) أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة، وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر.

(٢) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن صُعَيْر المازني، إلا أن البيت ليس له، بل للبيد بن ربيعة من معلقته، في ديوانه (٣١٦)، وعجزه:

* وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّغُورِ ظِلَامُهَا *

وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة:

* أَلَقْتُ ذَكَاءَ يَمِينِهَا فِي كَافِرٍ *

ولولا أن البياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة وذكر لبيد بعده، ولعله وهم من المصنف رحمته الله.

(٣) الأصل: «سرا». تحريف.

(٤) يعني بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي).

(٥) الأصل: «الزارع»، فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال ذهنه إلى لفظ الآية في سورة الفتح.

فذكر سبحانه مثلين^(١):

* مثل الكفر المركَّب بالسَّراب الذي يحسبه الظمآن ماءً وليس كذلك.
فهذا مثل الاعتقاد الفاسد.

* والآخر الذي في الظلمات لا يرى شيئاً. وهذا مثل الجهل البسيط،
كالهيرة والشكِّ والرَّيب الذي لا يعتقِدُ صاحبُها شيئاً.

فالأول حال البدعة والدين الفاسد، كدين أهل الكتاب بعد التبديل
والنسخ.

والثاني حال الزنادقة والمعطَّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يحصل له
علمٌ يعتقده، ومثل كثيرٍ من أهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا
الهيرة والشكُّ.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

والكتاب والإيمان نورٌ، وقد سمَّى الله ذلك نوراً في قوله: ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ الآية [المائدة: ١٥]، وقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرَهُنَّ

(١) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٢٦٧/٥)، و«درء التعارض» (١٦٩/١)، ٣٧٦/٥،
٢٨٥/٧، و«الرد على المنطقيين» (٤٣٥)، و«الجواب الصحيح» (٢١٩/٢)،
و«الانتصار لأهل الأثر» (١٠٩)، و«جامع الرسائل» (٣٧/٢)، و«جامع المسائل»
(١٣٤/١)، و«مجموع الفتاوى» (٢٧٧/٧، ١٠/١٠١).

مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿[النساء: ١٧٤]، وقوله: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [التوبة: ٣٢].

وقال تعالى في حقَّ المؤمن والكافر: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: ٢٨]، وقال: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَبْتَغِي لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الحديد: ٩].

وذكر تعالى في سورة الحديد^(١) نورَ النبيِّ والذين آمنوا معه، وأن الله يُتِمُّ لهم نورهم حين يطفئ^(٢) نورُ المنافقين.

وذكر أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فيها^(٣)، وفي سورة التحريم.

وذكر أن المنافقين انطفئ نورهم في الدنيا؛ فلهذا انطفئ نورهم في الآخرة؛ فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى في حقَّ المنافقين:

(١) الآية (١٢) - (١٣).

(٢) الضبط وترك الهمز من الأصل، وهي لغة، وكذلك الفعل الآتي «انطفئ». وكلاهما يرد في كتب شيخ الإسلام. انظر: «الجواب الصحيح» (١٥٨/٥)، و«بيان تلبيس الجهمية» (٤٧٧/٢).

(٣) في سورة الحديد.

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ الآية [البقرة: ١٧].

وذكر لهم مثلاً آخر بالمطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق^(١)؛ لأن الله يضرب مثل الإيمان والقرآن بالنار تارةً، وبالماء أخرى؛ لأن الماء فيه الحياة والرطوبة، والنار فيها الإشراق والحرارة، وبهذا وهذا يحصل الإيمان في القلب، كما أنه بذلك ينبت الزرع في الأرض. والقلب مشبه بالأرض، قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٢٢]، ولهذا ذكر المثليين في قوله: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ الآية [الرعد: ١٧]^(٢).

فهو سبحانه ذكر أنه أنزل الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأمر موسى بإخراج قومه من الظلمات إلى النور، وأن يذكّرهم بأيام الله، وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥]، فإن أيام الله الأزمنة التي أحدث فيها ما أحدث من الآيات^(٣)، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ الآية [إبراهيم: ٥-٦].

والبلاء أن يبلو الرب عز وجل عبده بالسراء والضراء، ليختبره ويمتحنه، كما قال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، وقال:

(١) سورة البقرة، الآية (١٩).

(٢) انظر: «درء التعارض» (٣/ ١٨٦)، و«جامع المسائل» (٦/ ٧٥)، و«مجموع الفتاوى» (٩٤/ ١٩).

(٣) الأصل: «الآية»، وضرب عليها الناسخ استشكالاً لها، والمثبت أشبه.

﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥].

فهذا البلاء العظيم^(١) تضمّن بلواهم بالضراء أوّلاً، وبالسرّاء ثانيّاً، وذلك يستوجب الصبر والشُّكر، كما قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

وقد قال سليمان: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ الآية [النمل: ٤٠]، هذا بعد أن ذكر قوله: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ الآية [النمل: ١٩]، فلما رأى عرش بلقيس مستقرّاً عنده قال: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ الآية.

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ [الفجر: ١٥-١٦]، فأخبر أن ذلك ليس إكراماً ولا إهانة، وإنما ابتلاء ليَعْلَمَ المؤمن الصبور والشَّكور من غيره.

كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي^(٢) خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

وذكر تعالى قول موسى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُءُوسُكُمْ لِمَنِ شَكَرْتُمْ

(١) المذكور في الآية (٦) من سورة إبراهيم.

(٢) الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على «هو»، إذ ليست في الآية.

لَا زَيْدَنَّاكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ [إبراهيم: ٧]، فَبَيَّنَ أَنَّ الْكُفْرَ ضِدُّ الشُّكْرِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ نِعْمَتَهُ فَقَدْ كَفَرَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الظُّلُمَاتِ، وَالشَّاكِرُ مِنْ أَهْلِ النُّورِ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَحْمَتِي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، فَذَكَرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ ظَلُومٌ كَفَّارٌ، فَلَا يَشْكُرُ نِعْمَةَ الَّتِي لَا تَحْصَى.

فَبَيَّنَ أَنَّ الشُّكْرَ مِنَ النُّورِ وَالْإِيمَانِ، وَضِدُّهُ مِنَ الظُّلْمَةِ وَالْكَفْرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّكْرَ أَصْلُهُ هُوَ الْاعْتِرَافُ بِإِنْعَامِ الْمُنْعِمِ عَلَى وَجْهِ الْخُضُوعِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ النِّعْمَةَ بَلْ كَانَ جَاهِلًا لَهَا فَهُوَ فِي ظُلْمَةِ الْجَهْلِ، وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُنْعِمَ بِهَا كَانَ كَذَلِكَ، وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا لَكِنْ جَحَدَهَا كَمَا يَجْحَدُ الْمُتَكَبِّرُ نِعْمَةَ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ فَقَدْ كَفَرَهَا، وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَاعْتَرَفَ بِهَا فَهُوَ أَوَّلُ الشُّكْرِ.

فَلَا بَدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْقَلْبِ وَعَمَلِ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ، وَهُوَ الْمَيْلُ إِلَى الْمُنْعِمِ وَمَحَبَّتُهُ وَالْخُضُوعُ لَهُ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٦٣٠٦).

فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» يتضمّن الإقرار والإنابة إلى الله بالعبودية؛ لأن المَبَاءة هي ما يُبوء إليها الشخص، أي يرجع إليها رجوعاً مستقرّاً^(١)؛ فإن المَبَاءة هي المُستقرُّ، ولهذا قال ﷺ: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(٢)، أي ليتخذ مقعده مباءةً، فيلزمه ويستقر فيه، ليس بمنزلة المنزل الذي ينزل به ويرحل عنه.

فالعبد يبوء إلى الله عز وجلّ بنعمه عليه، ويبوء بذنبه، فرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوعاً مطمئنّاً إلى ربه منيباً إليه، ليس رجوعاً من أقبل إليه ثم أعرض عنه، بل رجوعاً من لا يُعرض عن ربه، بل لا يزال مقبلاً عليه؛ إذ^(٣) كان لا بدّ له منه، فهو معبوده، وهو مستعانه، لا صلاح له إلا بعبادته، وإن لم يكن معبوده هلك وفسد، ولا يمكن أن يعبد إلا بإعانتة له، فلا مندوحة له عن هذا وهذا البتة.

وفي الحديث: «مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان»^(٤).

فقوله: «أبوء» يتضمّن أني وإن جُلْتُ كما يجول الفرس - إما بالذنب، وإما بالتقصير في الشكر - فإني راجعٌ منيبٌ أوّابٌ، أبوء لك بنعمتك عليّ

(١) أصلها أحدهم في الأصل إلى «رجوعاً مستقراً». وفي «طريق الهجرتين» (٢٠٤): «رجوع استقرار».

(٢) أخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم في المقدمة (٣) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجاه من حديث غيره، وهو متواتر.

(٣) الأصل: «إذا»، وهو من شائع أخطاء النساخ، وعلى الصواب في «طريق الهجرتين».

(٤) تقدم تخريجه وتفسير الآخية (ص: ٦٧).

وأبوء بذنبي.

وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائماً بين نعمة من ربه، وذنب من نفسه، كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لمَّا ذُكر للحسن أمره، فسأله الحسن، فقال له: إني أجدني بين نعمة وذنب، فأريد أن أُحْدِثَ للنعمة شكراً، وللذنب استغفاراً، فقال الحسن: أنت عندي أفقه من الحسن (١).

وذلك أن الخير كله من الله، كما قال: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ [الحجرات: ٧-٨]، وقال: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ الآية [الحجرات: ١٧].

وقال تعالى: ﴿أَفَهِدْنَا لِيَصْرَطَ السُّتَيْمِ ۖ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦-٧]، والذين أنعم عليهم هم المذكورون في قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ الآية [النساء: ٦٩].

فالخير كله، والنعمة كلها - من نعم الدنيا، ونعم الدين من الإيمان والعمل الصالح - وثواب ذلك = كله من نعم الله ومنه على عبده (٢).

(١) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٩٦)، و«العزلة والانفراد» (٧٣).

(٢) نقل ابن القيم في «طريق الهجرتين» (٢٠٣-٢٠٦) كثيراً مما تقدم.

فصل

وأما الشرُّ، فليس هو إلا الذنوبُ وعقوباتها.

ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا»^(١).

فاستعاذ من شرِّ النفوس، ومن سيئات الأعمال، وهي عقوباتُ الأعمال، أو السيئات من الأعمال، الأول كقول الملائكة: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ [غافر: ٩]^(٢).

والمقصود أن كلَّ ما سوى الذنوب وعقوباتها فهو نعمة؛ فإن المصائب إذا اقترن بها طاعةُ الله كانت من أعظم النعم، كما ثبت في الحديث الصَّحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سَرَأٌ شَكَرَ فكان خيرًا له، وإن أصابته ضَرَأٌ صَبَرَ فكان خيرًا له»^(٣).

فإذا كان العبد صَبَّارًا شكورًا فجميع ما يصيبه خيرٌ له، والخير هو

(١) أخرجه أحمد (٣٧٢١)، وأبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥) وقال: «حديث حسن»، والنسائي (٣٢٧٧)، وابن ماجه (١٨٩٢) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الإمام» (٤٩٣): «إسناده على شرط مسلم». وروي من وجوه أخرى من حديث ابن مسعود وغيره.

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/١٤، ٢٢٢، ٢٦٢، ٢٨٩/١٨)، و«بدائع الفوائد» (٧١٦)، و«الداء والدواء» (٢٦٨)، و«طريق الهجرتين» (٢٠٠).

(٣) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

النعمة، فالضراء مع الصبر نعمة، كما أن السراء مع الشكر نعمة، وذلك خيرٌ للعبد.

والذنب إذا حصل منه توبةٌ نصوحٌ كان المجموعُ من أعظم نعم الله على العبد؛ فإن الله يحبُّ التوابين ويحبُّ المتطهرين، وهو سبحانه أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من الفاقِد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في أرضٍ مهلكةٍ إذا وجدها بعد اليأس^(١)، فالله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من فرح هذا براحته.

وقد قال طائفةٌ من السلف، كسعيد بن جبيرة: «إن العبد ليفعلُ الحسنة فيدخل بها النار، ويفعلُ الذنبَ فيدخل به الجنة؛ يفعل الحسنة فيُعْجَبُ بها، فلا يزال إعجابه حتى يُهْلِكَه، ويفعل الذنوبَ فيتوبُ منها ويخشعُ ويخاف، فلا يزال خوفه وخشوعه حتى يُدْخِلَهُ الجنة»^(٢).

ولهذه الحكمة ابتلي بالذنب من ابتلي من كبار عباد الله، حتى قال بعض الناس: «لو لم تكن التوبةُ أحبَّ الأشياءِ إليه ما ابتلي بالذنب أكرمَ الخلق عليه»^(٣).

(١) كما في البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤).

(٢) روي هذا المعنى من قول أبي موسى وأبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ومن قول الحسن وأبي حازم. انظر: «الزهد» لهناد (٩١٠، ٩١١)، ولابن المبارك (١٦٣، ١٦٤)، ولأحمد (٢٧٧)، و«الحلية» (٣/ ٢٤٢، ٧/ ٢٨٨)، و«شعب الإيمان» (١٢/ ٢٣٥).

وروي مرفوعًا من مرسل الحسن عند ابن المبارك (١٦٢)، وأحمد (٣٩٧). ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبيرة، وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٤٥، ٢٩٤، ١٤/ ٤٧٤).

(٣) تقدم تخريجه (ص: ٦٨).

وحينئذٍ، فالمذنبُ التائبُ الذي يَبوءُ بنعمته، ويَبوءُ بذنبه، يحمدهُ حمداً مطلقاً على كلِّ موجودٍ من ذنوبه وغيرها.

وأيضاً، فمن شَهِدَ ابتلاءه بالذنب، فحَمِدَ اللهَ على خلقه، مسلماً لحكمته، مع اعترافه بظلم نفسه، واحتياجه لرحمة ربه عزَّ وجلَّ...^(١).

فصل

وأما الطاعات، فهو محمودٌ عليها حمداً مدح وحمداً شكرٍ، وهو ظاهرٌ مستقيمٌ على مذهب أهل السُّنة الذين يقولون: إن الله خلقه مسلماً مصلِّياً، وهو الذي حَبَّبَ إليه الإيمان وزَيَّنَه في قلبه، وكرَّهَ إليه الكفر والفسوق والعصيان.

وأهل السُّنة يقولون: الحمد لله كله.

ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق الجنس^(٢)؛ فإن الحمد كله لله، وكلُّ محمودٍ غيره فالحمدُ لله على حمده وعلى ما حُمدَ به^(٣).

وأيضاً، فالحمد لله من وجهين:

* من وجهٍ أنه المحمود.

(١) كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنى: «منهاج السنة» (٢/ ٤٣٠ - ٤٣٤، ٦/ ٢٠٩ - ٢١٠)، و«الفتاوى» (٨/ ٢١٥، ١٤/ ٣١٨).

(٢) الأصل: «للاستغراق الجنس». ولعل الصواب: «للاستغراق، لا للجنس». انظر: «جامع المسائل» (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٥)، و«مجموع الفتاوى» (١/ ٨٩).

(٣) انظر: «طريق الهجرتين» (٢٤٤).

* ومن وجهٍ أنه المستحقُّ الحمد، المحمود، فلا محمود إلا من حمده. وهو كما قال بعض الأعراب للنبي ﷺ: «إن حمدي زينٌ وذمي شينٌ»، قال: «ذاك الله»^(١)، فالمحمود من حمده الله، والمذموم من ذمه الله، فهو الذي يستحقُّ أن يحمَد ويذمَّ.

وبهذا الوجه فله أن يحمَد وله أن يذمَّ، أي: له حمدُ المحمود وذمُّ المذموم، حمدُ المؤمن وذمُّ الكافر، كما أن له الثواب والعقاب. والواجبُ ما يذمُّ تاركُه شرعاً، والمحرمُ ما يذمُّ فاعله، وهو الذي يذمُّ تاركُ الواجب وفاعلُ المحرم، كما أنه هو الذي يثيبُ هذا ويعاقبُ هذا.

فصل

وأما ما يُخدِّثه من المصائب، إما بغير فعل الخلق، كالأمراض، وإما بفعلهم، كإيذاء الإنسان، وظلمه باليد واللسان = فإنه سبحانه محمودٌ عليه مشكورٌ، حمَدُ المدح وحمَدُ الشكر^(٢).

(١) أخرجه الترمذي (٣٢٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٥١) وغيرهما من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسندٍ لا بأس به. وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ غريب». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٤٤/٧): «إسنادٌ جيدٌ متصل». وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس، أخرجه أحمد (١٥٩٩١) وغيره، وفي إسناده انقطاع، وروي مرسلًا، وهو أشبه. انظر: «الإصابة» (٢٠٦/١)، و«تعجيل المنفعة» (٣١٨/١).

وروي من مرسل الحسن وقتادة، ومن حديث أبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن شداد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ولا يصحُّ منها شيء. (٢) انظر: «طريق الهجرتين» (٢٥١-٢٥٠).

* أما حمدُ المدح، فإنه محمودٌ على كلِّ ما خلق، إذ هو ربُّ العالمين،
و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

* وأما حمدُ الشكر، فلأن هذه نعمةٌ في حقِّ المؤمن إذا وفق للصبر عليها، كما قال النبي ﷺ: «لا يقضي الله للمؤمن من قضاءٍ إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاءُ شكرٍ فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراءُ صبرٍ فكان خيرًا له»^(١).

وهي نفسها تكفِّر خطاياها، ويؤجرُ على الصبر عليها، ففيها له مغفرةٌ من جهة ما تكفَّر من الخطايا، وله فيها رحمةٌ من جهة ما يؤجرُ على الصبر عليها، لا سيَّما إذا اقترن بها توبةٌ وإنابةٌ إلى الله، وتوكُّلٌ عليه، وتوحيُّدٌ له، وإخلاصٌ الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم.

ومصيبةٌ تُقبلُ بك^(٢) على الله خيرٌ لك من نعمةٍ تُنسبك ذكرَ الله.

وقد قال بعض السلف: «يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجةٍ أكثرت فيها قرعَ باب سيِّدك»^(٣).

وفي الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه، يقول الله: كيف أرحمه

(١) تقدم تخريجه قريبًا.

(٢) «تسليّة أهل المصائب» لشمس الدين المنبجي (١٧٣): «بها»، وما في الأصل أجود. وقد نقل المنبجي كثيرًا من هذه القاعدة، كما سلف في مقدمة التحقيق.

(٣) ذكره كذلك في «مجموع الفتاوى» (١٠/٣٣٣، ٢٢/٣٨٥)، ونقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (١/١٤٠، ٢/١٨٥)، ولم أعثر عليه في مصدر متقدم.

من شيء به أرحمه؟»^(١).

وفي الأثر: «يا ابن آدم، البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك»^(٢).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا هم ولا حزن، ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها»^(٣).

فصل

وأما ما يُخِذُّهُ من الكفر والفسوق والعصيان، فهو أيضًا محمودٌ عليه
حَمْدُ المدح وحَمْدُ الشكر.

* أما حمدُ المدح، فعامٌّ.

* وأما حمدُ الشكر، فلأن هذه الحوادث نعمةٌ في حقِّ المؤمن؛ لأنه
مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت، كما قال النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»،

(١) يروى عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (٣٢٢ / ٢) رواية عبد الله، و«البصائر والذخائر» (١٤٠ / ٧).

وفي «قوت القلوب» (٣٩ / ٢)، و«الإحياء» (٢٨٩ / ٤) أن موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال: ياربِّ ارحمه، فأوحى الله إليه: كيف أرحمه

(٢) هو من الإسرائيليات كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣٤ / ١٠)، وذكره كذلك في «شرح الأصبهانية» (٥٥٧).

(٣) أخرجه البخاري (٥٦٤١) واللفظ له، ومسلم (٢٥٧٣).

رواه مسلمٌ وغيره^(١)، ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإمكان.

فإذا حصل له ثوابُ المجاهدين فيحمدُ الله على ما وفَّقه له من إنكارها والجهاد عليها، وعلى أنه خلق ما يكون سببًا للجهاد الذي يثابُّ العبد عليه. فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ على الإنسان، إما في دينه أو دنياه:

* أما في دينه، فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه، أو يمنعه أن يقوم بواجب دينه أو مستحبّه، فيَجْلِبُ له في دينه ذنبًا وتَرْكُ حسنةٍ، فهذا يكون حينئذٍ ما حصل له من باب الذنوب التي يجبُ عليه أن يتوب منها، ويستعين الله على فعل ما أمر وترك ما حَظَرَ.

كما إذا حصلت له الأسبابُ الداعية إلى الفواحش والظُّلم وغير ذلك، فإن عصمه الله وأعانه ووفَّقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمةً، وإلا كان ما أصابه من نفسه، كما تقدّم من الذنوب وعقوباتها.

وهذه الحال - حال المحنة - لا يثبت كونها نعمةً أو ليست^(٢) بنعمةٍ إلا باعتبار العاقبة، فإن وفَّق فيها لما يحبه الله ويرضاه فهي نعمة، وإن عَمِلَ فيها بمعصيته كان حكمه حكمُ أمثاله.

* وأما الضرر في دنياه، مثل أن يُجْرَحَ المجاهدُ ويؤخذ ماله، أو مثل أن يُضْرَبَ أو يُشْتَمَ، ونحو ذلك، فهذا يكفر الله بهذه المصيبة خطاياها، ويؤجر

(١) أخرجه مسلم (٤٩)، وأحمد (١١٠٧٢)، وابن ماجه (١٢٧٥)، وأبو داود (١١٤٠)،

والترمذي (٢١٧٢)، والنسائي (٥٠٠٨) من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) الأصل: «ولست». والصواب ما أثبت.

على هذه المصائب؛ لأنها حصلت بسبب جهاده، فهي مما تولد عن عمله، وما يتولد عن عمله الصالح أثيب عليه، بخلاف المصائب التي لم تتولد عن عمله^(١).

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢١]، فأخبر تعالى أنه يكتب لهم عمل صالح بما يصيبهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصل بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل.

وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصل بدون ذلك، فلا يثاب إلا على الصبر عليه؛ فإنه ليس من عمله، ولا تولد عن عمل صالح، لكن هو من المصائب التي يكفر الله بها خطاياها^(٢).

وهذا هو الفرق بين المصائب التي يثاب عليها، والمصائب التي لا يثاب

(١) انظر: «درء التعارض» (٣١/٩)، و«الرد على البكري» (٤٣٢)، و«مجموع الفتاوى» (٨/٥٢٢، ١٠/١٢٣، ٧٢٣)، و«جامع المسائل» (٤/٢٦٧، ٧/٤٤، ٨/٦٢).

(٢) في «تسلية أهل المصائب» للمنبيجي (١٧٤) هنا زيادة: «وأما المصيبة بالولد، فالولد تولد عن جماعه الذي صان نفسه به عن الزنا، وقصد به النسل وتكثير الأمة، وغض البصر عن المحارم، فإذا حصل له ذلك ثم مات الولد فقد أثيب عليه من جهة، وكفر الله به خطاياها من جهة؛ لأنه تولد عن عمله. وأما الأمراض والأسقام فهي تكفر الخطايا». والمنبيجي ينقل عن هذه القاعدة، كما سلف، ولم أثبتها في المتن احتياطاً؛ لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبيجي.

عليها، فإن بعض الناس يظنُّ أنه يثابُّ على كلِّ مصيبة، ومن^(١) العلماء من يطلقُ القولَ بأن المصائب لا يثابُّ عليها، وإنما يثابُّ على الصبر عليها؛ لأن الثواب إنما يكون على فعل العبد، لا على فعل الله فيه^(٢)، وهكذا روي حديثُ أبي عبيدة بن الجراح لما عاذه، وقالوا: له أجرٌ، فقال: «ليس لي من الأجر مثل هذه، ولكن المرض حِطَّةٌ يَحُطُّ الله به الخطايا»^(٣).

وفصل الخطاب أن المصائب إن تولدت عن عمل صالح، كما تتولد عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يثابُّ عليه؛ فإن

(١) الأصل: «فان من». والمثبت من «تسليّة أهل المصائب» (١٧٤) أقوم.

(٢) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (١/١٨٩).

(٣) أخرجه أحمد (١٦٩٠)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٣/٣١٧)، وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» (١٠٩/١٠) أنهم دخلوا على أبي عبيدة يعودونه من شكوى أصابته، وامرأته عند رأسه، فقالوا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرٍ، فقال أبو عبيدة: ما بُتُّ بأجرٍ، ... سمعت رسول الله ﷺ يقول: «... ومن ابتلاه الله ببلاءٍ في جسده فهو له حِطَّةٌ».

واستوفى طرقه وألفاظه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/٢٥٨-٢٦٣).

وأورد ابن تيمية الحديث في «مجموع الفتاوى» (٣٠/٣٦٣) كما وقع هنا، كله من قول أبي عبيدة، وروي كذلك من وجهٍ لعله أصح، وأشار إليه النسائي في «السنن»، وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٣/٩٨٢، ٩٨٤).

وقد قال علي بن المديني فيما نقله ابن عساكر (٤٧/٢٦٣): «هذا حديثٌ إسناده شامي، وبعضه مصري، وليس هو بالإسناد المعروف».

وروي هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٢١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥/٤٦٤)، وصححه الإمام أحمد في «مسائل ابن هانئ» (٢/٢٣٧).

الإنسان يشبه الله على عمله وعلى ما يتولّد عن عمله إذا أقدم على احتمالها؛ فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذّي في الله عزّ وجلّ.

وقد قال ﷺ: «الْخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ»^(١)، والخُلُوفُ يتولّد عن صومه بغير اختياره.

وقال ﷺ: «مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْرُهُ يَشْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمَسْكِ»^(٢).

والدّم الذي يخرج من جرح المريض ليس هكذا، ولا الخُلُوف الذي يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا.

ولهذا رتب الله الجزاء على الأذى في سبيله، فقال: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي﴾ الآية [آل عمران: ١٩٥]، فجعل كونهم أودوا في سبيله مقرونًا بكونهم هاجروا، وكذلك كونهم أُخْرِجُوا، فالإخراج والأذى فعل الكافرين بهم، فأثابهم الله على ذلك؛ لأن ذلك حصل بسبب إيمانهم الذي كان باختيارهم.

فمن فعل فعلًا صالحًا باختياره، وأودى عليه، واحتسب ذلك الأذى، كان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يثاب عليه، كالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه، والقائم بالليل إذا احتسب تعبته وسهره، فإن الأذى الذي

(١) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري (٢٨٠٣)، ومسلم (١٨٧٦) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

يُحْصَلُ بِاخْتِيَارِكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَنْتَ جَلَبْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ بِاخْتِيَارِكَ طَاعَةَ اللَّهِ، فليس هو كمن أُوْذِيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَإِنْ ذَلِكَ [أَذَاهُ] ^(١) مُصِيبَةٌ مُحْضَةٌ، وَلَكِنْ هِيَ حَقٌّ لَهُ عَلَى الظَّالِمِ.

وَأَمَّا الَّذِي حَصَلَ لَهُ أَدَى بِاخْتِيَارِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ، كَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَهَذَا أَجْرُهُ فِيهِ عَلَى اللَّهِ.

وَإِنْ كَانَ مِنْ عَدُوِّهِ، كَشَتْمِهِ، وَضَرْبِهِ، وَإِخْرَاجِهِ مِنْ دَارِهِ، وَأَخْذِ مَالِهِ، وَلَعْنِهِ، وَسَبِّهِ، وَكَذْبِهِ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا النُّوعُ أَعْظَمُ الْأَذَى أَجْرًا؛ فَإِنْ هَذَا مِنَ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ وَالْآدَمِيِّ:

أَمَّا حَقُّ اللَّهِ، فَلِكُونِهِمْ فَعَلُوا ذَلِكَ بِسَبَبِ طَاعَتِهِ؛ فَإِنْ هَذَا فِعْلٌ مِنْ يَصُدُّ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَيَأْمُرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْآدَمِيِّ، فَلِكُونَهُ أُوْذِيَ بِغَيْرِ حَقٍّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَلَئِنْ أَلَّفَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ ^(٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴿[الحج: ٣٩ - ٤٠].

وهذا أعظم ما يؤجر عليه المؤمن من المصائب.

وهي من أعظم النعم في حقه إذا رُزِقَ الصبر والشكر؛ فَإِنَّ شُكْرَ مِثْلِ هَذِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهِ يَعْرِفُ الْإِيمَانَ، وَيَعْرِفُ أَنَّهُ نِعْمَةٌ، وَيَعْرِفُ أَنَّ الْأَمْرَ بِهِ وَجْهَادٌ مُخَالَفَةٌ لِنِعْمَةٍ، وَيَعْرِفُ أَنَّ أَذَاهُ فِي ذَلِكَ نِعْمَةٌ ^(٢).

(١) من «تسلية أهل المصائب» (١٧٥).

(٢) وشيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذى في سبيل الله هو من نعم =

ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو لخواص العباد؛ فإن كثيرًا من الناس لا يعرف النعمة إلا ما يتلذذ به من دنياه، كما قال بعض السلف: «من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه، فقد قلَّ علمه وحضر عذابه»^(١).

وهؤلاء منهم من يرى النعمة في بدنه فقط، كالأكل^(٢)، والشرب، والنكاح. ومنهم من يرى النعمة في الرياسة، والجاه، ونفاذ الأمر والنهي، وقهر الأعداء. ومنهم من يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. وهؤلاء من جنس الكفار، بل الكفار يرون هذه نعمًا، ويعلمون أن الله أنعم بها.

وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، لكن لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، بل يرى هذا فيه من المضار ما يوجب تركه.

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة، فمتى كان غالبًا لعدوه، غانمًا لماله، عدَّ ذلك نعمة، وإن جرح، أو قُتل بعض أولاده، أو أخذ ماله، عدَّ ذلك مصيبة لا نعمة.

= الله عليه، كما تراه في رسائله التي كتبها إبان حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق وغيرها، وسبق بعضها (ص: ٢٣٩، ٢٤٩)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (٣/ ٢٤٩، ٢٨٠/ ٣٠، ٤٧، ٥٧، ٦٥٦)، و«العقود الدرية» (٣٤٧، ٤٣٨، ٤٤١).

(١) أخرجه أحمد في الزهد (٧١٢)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٩٢) وغيرهما عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٩٧)، وابن جرير في التفسير (١٧/ ٤٩٣، ١٩/ ٣٧٧) عن الحسن.

(٢) «تسلية أهل المصائب» (١٧٥): «بالأكل».

وهكذا في جهاد الكفار والمنافقين، فمن الناس من لا يعدُّ جهاده نعمةً إلا إذا كانت الكلمة مطاعةً، والخصمُ مهوَّراً، فمن أودى، أو هُضمَ حقُّه، أو ضُربَ، أو حُبِسَ، أو كُذِبَ عليه عند الأئمة أو الأمة، وقيل: هذا فاجرٌ أو جاهلٌ، لم يكن هذا نعمةً عند هؤلاء؛ لأن هذا مما يؤلِّم النفس.

وحجَّة هؤلاء كلُّهم أن النعمة ما يتنعمُ به العبد، وهذه الأمور مؤلمةٌ للنفوس، فلا تكون من النعم، بل من المصائب.

ولا ريب أنها من المصائب باعتبار ما يحصلُ من الألم^(١)، ولهذا أمر بالصبر عليها، لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبةً باعتبار نعمةً باعتبار؛ فباعتبار ما حصل به من الأذى هو مصيبة، وباعتبار ما يحصل به من الرحمة نعمة.

وهذا لأنه إذا قيل: إن هذا يُكفِّر به الخطايا، ويؤجرُ عليها، ويؤجرُ على الصبر عليها، كانت النعمة هذه الأمور التي تحصلُ عن هذه، فيكون هذا بمنزلة شرب المريض الدواء الكريه، فهو مصيبةٌ باعتبار مرارته، وهو نعمةٌ باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشدَّ ضرراً فيه، وأدنى الضررين^(٢) إذا زال أعظمُهما كان نعمةً، لا سيما إذا حصل مع ذلك خيرٌ آخر.

وهذا كما أن النعمة التي تُستعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست نعمة، فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرّاً في حقه؛ لأنها جرّته إلى العذاب الذي هو أعظمُ من تلك اللذة، كمن أكل عسلاً فيه سُمٌّ، فإن ضرر

(١) «تسليّة أهل المصائب» (١٧٦): «يُحصل فيها من الألم».

(٢) «تسليّة أهل المصائب»: «الشرّين».

السُّمُّ أَعْظَمُ مِنْ حَلَاوَةِ الْعَسَلِ^(١).

وتحرير^(٢) هذا يحتاج إلى أصول:

* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالى قد مدح الصَّبَّارَ الشُّكُورَ، فمدح المتَّصِفَ بالأمرين جميعاً.

والشكر واجبٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

وكذلك الصبر على فعل الطاعات، وترك المعاصي، وعلى المصائب، واجبٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

وقد ذكر الله تعالى الصبر قريباً من مئة موضع من القرآن.

وذكر الشكر أيضاً في مواضع كثيرة جداً، كقوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤] في غير موضع^(٣)، وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال عن الشيطان: ﴿وَلَا يَحْذَرُ أَكْثَرَهُمْ شُكْرِي﴾ [الأعراف: ١٧].

وأثنى على نوح بأنه ﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، وعلى إبراهيم بأنه ﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِيهِ﴾ [النحل: ١٢١]، وقال عن موسى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ الآية [إبراهيم: ٧]، وقال سليمان ولقمان:

(١) انظر: «جامع الرسائل» (٢/٣٤٨-٣٥٧).

(٢) في طرة الأصل: «وتقرير»، وفوقها ضبة أو إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى.

(٣) لم أجد إلا موضع لقمان، ولعله يشير إلى قوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي﴾.

﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ [النمل: ٤٠، لقمان: ١٢].

وأمر بذكر نعمه في غير موضع من القرآن، كقوله: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّفَقْتُمْ بِهِ ﴾ [المائدة: ٧]، ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وأمر بني إسرائيل بذكر نعمه، مثل قوله: ﴿ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٤٠].

وأيضاً، فإنه ذكر أن ضدَّ الشكر الكفر^(١)، والكفر أكبر الكبائر، وهذا يقتضي أن الشكر... الإيمان^(٢)، فمن لم يشكر فهو كافر، وهكذا من لم يكن عنده شيء من الشكر فهو كافر^(٣).

✽ الأصل الثاني: أن يعرف الإنسان أن الإيمان والعمل الصالح من نعم الله عليه، بل ذلك أجلُّ نعم الله عليه، وإنما حصل ذلك بسبب إرسال الرُّسل، وإنزال الكتب، ونقل الأمة ذلك، فما كلُّ أحدٍ يعرفُ هذا، وأما من^(٤) يشهد ما في الإيمان من نعمة الدنيا، كجأه وماله، فهذا لم يشكر على الإيمان، بل

(١) في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا إِلَىٰ وَلَا تَكْفُرُونَ ﴾. وانظر: «درء التعارض» (٨/ ٤٩٦).

(٢) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

(٣) انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن المرحّل في بحث الحمد والشكر، في «العقود الدرية» (١٤٥ - ١٥٦)، و«مجموع الفتاوى» (١١/ ١٣٥ - ١٤٥).

(٤) الأصل: «وانما». والمثبت أقوم، إلا أن يكون في الكلام سقط.

على دنيا حصلت بالإيمان.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢-٥٣].

فأولئك المستضعفون عرفوا قدر النعمة بالإيمان والقرآن، وأما أولئك المملأ فكان ذلك عندهم ضرراً وشرّاً، يُغضونه ولا يحبونه، فكيف يُتصوّر أن يشكروا على ما هو عندهم من المكروهات المذمومات التي لا يدخل فيها إلا جاهل ضالٌّ؟!

ولهذا قال الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨]، قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه: «هم الأفجران»^(١) من قريش: بني عبد مناف^(٢)، وبني مخزوم^(٣).

والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدّلوا نعمة الله - وهي محمد - والقرآن كُفْرًا، فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبةً على من دخل فيها أعظم المصائب، وكان شرُّ الناس عندهم من تابع محمداً ﷺ، يسعون في قتله وحبسه، أو نفية وهجره، أو منعه ما يحتاج إليه، يمنعون نفعه بكلّ طريق، ويوصلون إليه الضرر بكلّ طريق؛ لظنهم أنه دخل فيما يضرهم

(١) الأصل: «الأحزاب». تحريف.

(٢) كذا في الأصل، وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية، كما في المصادر التالية.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/٣٤٢، ٢/٢٤٢)، وابن جرير (١٣/٦٧٠، ٦٧٣، ٦٧٥)، وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» (٨/٥٤٧-٥٤٩).

ولا ينفعهم، إما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول، وإما بجحودهم وعنادهم، حسداً وبغياً وكبراً، فرأوا أن في متابعته^(١) زوال رياستهم التي هي أحبُّ الأشياء إليهم، ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول فيها، وقد قدّمنا أن الشاكر هو في النور، وأن كافر النعمة في الظلمة.

✽ الأصل الثالث: أن تعرف أن الثبات على العلم والإيمان عند وقوع الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤمن في العافية، ثم إذا فتن ارتدّ، فينبغي أن يعلم أن ثباته على الإيمان عند الفتنة والشبهة من أعظم النعم.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ يَرِدْ تَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ تَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤-١٤٥]، وهم الذين يشتون على الإيمان إذا انقلب على عقبه من ينقلب عند قتل الرسل وموتهم، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

فذكر الشاكرين في هذه الآية والتي قبلها، ثم قال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ^(٢) مَعَهُ رَيْثُونٌ كَثِيرٌ فَأَمَّا هَهُنَا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

(١) كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»، ثم ضبب على «الرسول»، وأصلح «متابعة» في الطرة.

(٢) هذه قراءة أبي عمرو، وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهد.

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ [آل عمران: ١٤٦]، فذكر الصابرين.

ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ آلَا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٧-١٤٨].

وَالرَّبِّيُّونَ: الألفوف الكثيرة.

وفي الآية قولان:

* قيل: وكأئن من نبي قُتل هو، وكان معه رَبِّيُّون كثير.

* وقيل: وكأئن من نبي قُتل، وقُتل (١) مع النبي رَبِّيُّون كثير.

والقول الأول يناسب كون النبي مقتولاً؛ لقوله: ﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾. والثاني يدل عليه ظاهر اللفظ؛ فإن المشهور لو أريد الأول لما قيل (٢): ﴿مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ (٣).

فأنكر على من انقلب على عقبيه عند قتل النبي أو موته.

فالله تعالى ذكر الشاكرين الذين يشبتون على الإيمان عند الفتن العظيمة، مثل قتل النبي وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتن، ولهذا لما قيل يوم أحد: «قُتِلَ

(١) كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل وقُتل». وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه

المصنف هو: هل قُتل النبي وحده أم قُتل وقُتل معه الربيون؟

(٢) الأصل: «لقليل»، والأشبه ما أثبت، كما يعلم من المصادر التالية.

(٣) انظر: «جامع المسائل» (٣/ ٥٩-٦٢)، و«مجموع الفتاوى» (١/ ٥٨، ١٤/ ٣٧٣)،

و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (١٣١). ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالة في نحو

عشر ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (٢٢٣- الجامع).

محمد» انهزم أكثر الناس، ولما مات النبي ﷺ ارتد أكثر الناس.

وفي الحديث: «ثلاثٌ من نجا منها فقد نجا: موتي، وقتل خليفة مضطهد^(١) بغير حق، والدجال»^(٢).

فموت النبي ﷺ كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتد عامة الناس إلا المدينة، ومكة، والطائف.

* أما المدينة، فهي دار المهاجرين والأنصار، وهم وإن لم يرتدوا لكن صُعِفَتْ قلوبهم، وتغيّرت أحوالهم، وجبُنْ أكثرهم^(٣) عن قتال المرتدين، وشكّوا في قتال مانعي الزكاة، حتى قام الصديق خليفة رسول الله ﷺ،

(١) كذا في الأصل، والصواب: «مُضْطَّهِر»، أي صابر، كما هي الرواية في عامة كتب السنة، ولم أغيّرها لأنّي رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف، ويبعد أن تكون في جميعها من خطأ النساخ، ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهمٌ وتحريف. انظر: «بيان تلبس الجهمية» (٢/٢٠٩)، و«منهاج السنة» (٤/٥٤٥، ٦/٣٦٤)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/٣٠٣).

(٢) أخرجه أحمد (٢٢٤٨٨) وغيره من حديث عبد الله بن حوالة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسندٍ جيد. وصححه الحاكم (٣/١٠١)، وخرجه الضياء في «المختارة» (٩/٢٨٠)، وهو خير أسانيده.

وروي من حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عند الروياني في مسنده (١٧٠)، والطبراني في «الكبير» (١٧/٢٨٨)، وفي سنده راوٍ لم يعرفه الهيثمي، وهو قاضٍ معروف. انظر: «مجمع الزوائد» (٧/٣٣٥)، و«الفرائد على مجمع الزوائد» لخليل العربي (٣٢). إلا أن الحديث معلول، والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كما جلّاه الخطيب في «المتفق والمفترق» (١/٢٠٢).

(٣) الأصل: «أكثر». ولعلها: كثير.

فَعَلَّمَهُمْ مَا جَهِلُوا، وَذَكَرَهُمْ مَا نَسُوا، وَقَوَّى قُلُوبَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالْجِهَادِ، فَثَبَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْإِيمَانَ، حَتَّى أَدْخَلَ أَهْلَ الرَّدَّةِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ (١).

* وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ، فَأَرَادَ مِنْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْتَدَّ، فَقَامَ فِيهِمْ سَهِيلُ بْنُ عَمْرٍو خَطِيبًا بَنَحَوْ مِنْ خُطْبَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ»، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (٢).

وَالشَّاكِرُونَ هُوَ وَاتَّبَاعُهُ الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَى الْإِيمَانِ، الْمَجَاهِدُونَ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [الآيَةُ الْمَائِدَةُ: ٥٤]، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَاتَلَ بِهِمُ الصِّدِّيقُ الْمُرْتَدِّينَ مِنَ الْكُفَّارِ، كَأَهْلِ الْيَمَنِ، مِثْلَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَوْمِهِ الْأَشْعَرِيِّينَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ: «هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ» (٣).

* وَأَمَّا أَهْلُ الطَّائِفِ، فَأَرَادَ مِنْ أَرَادَ مِنْهُمْ الرَّدَّةَ، فَقَامَ فِيهِمُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ - وَهُوَ إِمَامُهُمْ وَأَمِيرُهُمْ - فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «كُنْتُمْ آخِرَ النَّاسِ إِسْلَامًا، وَتَكُونُونَ أَوَّلَهُمْ رَدَّةً؟! اثْبَتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ أَقَامَ الْإِسْلَامَ كُنْتُمْ عَلَى دِينِكُمْ،

(١) انظر: «منهاج السنة» (٤٧٨/٧).

(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١٢٢/٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٦٧/٦).

(٣) أخرجه البخاري (٢٤٨٦)، ومسلم (٢٥٠٠) من حديث أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وإلا لم تكونوا من أعداء الإسلام»، أو نحو هذا الكلام^(١).

وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوحًا وإبراهيم من الشكر.

قال تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، مع أنه مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا، يدعوهم إلى التوحيد، ويصبر منهم على الأذى، فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله، لا سيما نعمة الإيمان.

وكذلك الخليل قال تعالى فيه: ﴿إِنَّا إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [١٣] شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ ﴿الآية [١٢٠-١٢١].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ [الحديد: ٢٦].

* الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب نعمة، وذلك لأنها مكفّراتٌ للذنوب، ولأنها تدعوه إلى الصبر، فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله، والدّلّ له، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

ولكنّ الخير بها نوعان:

أحدهما: يحصل بها نفسها.

والثاني: يحصل بما يفعله المؤمنُ معها من العمل الصالح.

* أما الأول، ففي الصّحّاحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ما يصيب المؤمن

(١) انظر: «الاستيعاب» (٣/ ١٠٣٦)، و«الإصابة» (٧/ ٩٦).

مَنْ وَصَبَ وَلَا نَصَبَ، وَلَا هَمَّ وَلَا حَزَنَ، وَلَا غَمَّ وَلَا أَدْنَى، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»^(١).

وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]، قال أبو بكر: يا رسول الله، قد جاءت قاصمة الظهر، وأيننا لم يعمل سوءاً؟! قال: «يا أبا بكر، أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ يَصِيْبُكَ اللَّأْوَاءُ»^(٢)؟ فذلك مما تُجْزَوْنَ به»^(٣).

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيحُ، تُقِيمُهَا»^(٤) تارة، وتُيْلِلُهَا أُخْرَى. ومَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ شَجَرَةِ الْأَرْزِ، لَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَى أَصْلِهَا، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً»^(٥).

وفي المسند^(٦) والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله، أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى

(١) تقدم تخريجه (ص: ٣٨٨).

(٢) الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلى «البلاء»، وهي على الصواب في سائر كتب المصنف.

(٣) أخرجه أحمد (٦٨)، وصححه ابن حبان (٢٩١٠)، وفي إسناده ضعف، لكن له طرقاً وشواهد يصحُّ بها. وانظر بسط تخريجه في التعليق على التفسير من سنن سعيد بن منصور (١٣٨١/٤ - ١٣٩٢).

(٤) في طرة الأصل: «تقومها»، وفوقها «ن» إشارة إلى نسخة أخرى، وليس أحد منهما في رواية الصحيح، والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة.

(٥) أخرجه البخاري (٥٦٤٣)، ومسلم (٢٨١٠) من حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٦) الأصل: «مسند».

حسب دينه، فإن كان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه، وإن كان في دينه رخاوةٌ خُفِّفَ عنه، ولا يزال البلاءُ بالمؤمن حتى يلقي الله وليس عليه خطيئة»^(١).

وفي الحديث: «من يرد الله به خيراً يُصِبْ منه»^(٢).

وفي الحديث أن ابن مسعودٍ قال للنبي ﷺ: إنك لتوَعَكُ وعَكَا شديداً، قال: «أجل، أوَعَكَ كما يوعَكَ رجلان منكم، لأن لي الأجر مرتين»^(٣).

فهذه النصوص وأمثالها تبين أن نفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم.

ولو كان الرجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عذابه بمصائبه، ولو قُدِّرَ كافرًا، فإذا كان الكافران سواءً في الكفر، وابتلي أحدهما في الدنيا بمصائب، كان عقابه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقَب في الدنيا، مثل فرعون، فإنه من أشدَّ الناس عذاباً في الآخرة، إذ كان لم يُبتَل في الدنيا.

فالمصائبُ رحمةٌ ونعمةٌ في حقِّ عموم الخلق، اللهم إلا أن يَدْخُل صاحبُها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرًّا عليه من جهة ما أصابه في دينه.

فإن من الناس من إذا ابتلي بفقرٍ، أو مرضٍ، أو جوعٍ، حصل له من الجزع، والسَّخَط، والنفاق، ومرض القلب، أو الكفر الظاهر، أو ترك بعض

(١) أخرجه أحمد (١٤٨١)، وابن ماجه (٤٠٢٣) وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وصححه الترمذي (٢٣٩٨)، وابن حبان (٢٩٠٠).

(٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه البخاري (٥٦٤٨)، ومسلم (٢٥٧١) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الواجبات، وفعل بعض المحرمات = ما يوجبُ له ضررًا في دينه بحسب ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا له، من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة كانت في حقه نعمةً دينية.

فهي بعينها فعلُ الربِّ عزَّ وجلَّ رحمةً للخلق، والله محمودٌ عليها، فإن اقترن بها طاعةٌ كان ذلك نعمةً ثانيةً على صاحبها، وإن اقترن بها معصيةٌ كان ذلك من نفس صاحبها، وكان ذلك تحقيقًا لما قدَّمناه أن ما ثَمَّ شرًّا إلا الذنوبُ وعقوباتها.

* وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة، فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس، كما تتنوع أحوالهم في العافية.

وقد قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَزُلْزَلُوا﴾ الآية [البقرة: ٢١٤]، وقال: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ الآيتين [البقرة: ١٥٥-١٥٦].

فقد أنكر سبحانه على من حسب أنهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء بالباساء وهي الفقر في الأموال، والضراء وهي المرض في الأبدان، وحين البأس والزلازل وهو الخوف من الأعداء^(١).

قال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾، فجعل الصبر في

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/٤١، ٢٨/٤٦٠).

هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوى الذي به يتم الإيمان، كقوله^(١) تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ الآية [البقرة: ١٧٧]، وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]، فالبشرى وقعت للصابرين.

فمن ابتلي، فُرِزَ الصبر، كان الصبرُ نعمةً عليه في دينه، وحصل له بعد ما كُفِّرَ من خطاياہ رحمةٌ، وحصل له بثناؤه على ربه صلاةٌ ربه عليه، حيث قال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧]، فحصل له غفران السيئات، ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجبٌ على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك.

وأما الرضا، فمستحبٌ في أصح القولين^(٢)، فمن قام به كان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنة الدنيا، وباب الله الأعظم»^(٣).

* ومن الواجبات التي قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يتلى العباد

(١) الأصل: «لقوله». تحريف.

(٢) انظر: «الاستقامة» (٢/ ٧٤)، و«منهاج السنة» (٣/ ٢٠٤)، و«الفتاوى» (٨/ ١٩١)، ١٠/ ٤٠، ١١/ ٢٦٠، و«جامع الرسائل» (٢/ ٣٨٠)، و«جامع المسائل» (٨/ ٢٦٧)، و«الفروع» (٣/ ٣٩٨).

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (١٣)، ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ١٥٦)، والقشيري في «الرسالة» (٢/ ٣٤٢).

بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم.

قال تعالى: ﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ
اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]،
وقال تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ إلى
قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦-١٤٨].

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه.

* وأيضاً، فمن الخير الذي يحصل بها: دعاء الله والتضرع إليه.

كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْأَسَاءِ وَالْضُرِّ لَعَلَّهُمْ
يَضُرَّعُونَ﴾ إلى قوله: ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٢-٤٣]، وقال تعالى:
﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرَّعُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٦].
ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم.

فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن
يُعبد الله، ويُتَوَكَّلَ عليه، ولا يُدْعَ مع الله إلهٌ آخر، لا دعاء عبادة، ولا دعاء
مسألة.

فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده، وتطيع رسله،
بفعل المأمور وترك المحظور، كنت ممن يعبد الله.

وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك، فتسأله ما تنتفع به، وتستعيذ به مما تستضرُّ به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك.

[وهذا] كثيرًا ما يحصل بالمصائب؛ [لأمرين]^(١):

* أما الأول، فإن المصيبة يَرِقُّ معها القلبُ ويخشع، وتَذِلُّ النفسُ، فتتفاد لفعل المأمور وترك المحذور.

وأما مع حصول الرياسة، والمال، والعافية في النفس والأهل، فإن ﴿الْإِنْسَانُ لَطَفٌ﴾^(٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْقَى ﴿[العلق: ٦-٧]، والنفس حينئذٍ لا تستجيبُ لفعل المأمور وترك المحذور، بل تتعدَّى الحدود، وتنتهك المحارم، وتضيِّع الواجبات الباطنة والظاهرة، من الإخلاص، والتوكل، والصبر، والشكر، وحقوق الرب عز وجل^(٢) وحقوق عباده، ويحصل لها من الاستكبار، والخيلاء، والإعجاب، والرياء، ما هو من أضرِّ الأمور بها.

* وأما الثاني، فلأن المصيبة توجبُ قطعَ تعلُّق قلبه بالمخلوق إذا ايسر [من] زوالها بالمخلوق، كالمرض الذي أعيأ الأطباء، والفقر الذي لم يرجُ^(٣) معه أحدًا يزيله، والخوف الذي ليس فيه نصرٌ لمخلوق^(٤).

والنفس تطلبُ جلبَ المنفعة ودفعَ المضرة من حيث ترجو ذلك، ولو

(١) ما بين المعقوفات زيادات تقديرية لالتئام السياق.

(٢) سقطت الجملة من الأصل، واستدركتها من نسخة المحمودية (ق ٣٠/أ).

(٣) الأصل: «يرجوا».

(٤) كذا في الأصل، أي: نصرٌ من مخلوق.

كان بتوهم^(١) وخيال، فبهذا^(٢) يَغْلِبُ عليها الشركُ أولاً بتعلقها بمن^(٣) ترجوه لجلب المنفعة كتحصيل^(٤) الرِّزْق، أو لدفع المضرة كقهر العدو، بمثل الإخوان والأصدقاء، ومثل الأقارب^(٥) والجيران، ومثل الملوك والولاة والقضاة، ومثل المشايخ والعلماء، ومثل قبور الصالحين والأنبياء. فإذا أيسست من الخلق أقبلت على الله، فدعت الله مخلصاً له الدين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ﴾ الآية [يونس: ١٢] (٦).

* ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة، والإنابة إلى الله، والاستكانة له، والتضرع = ذاق طعم الإيمان، ووجد حلاوة حب الله ورسوله، فعظم إيمانه علماً وعملاً، وذاق من حلاوة ذلك ولذته ما لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ لأن هوى النفس وعاداتها^(٧) الفاسدة كانت حجاباً له عن ذوق طعم الإيمان ووجد^(٨) حلاوته، فلمّا حصل البلاء أزال هوى النفس، فارتفع الحجاب، وذاق العبد حلاوة الإيمان.

(١) الأصل: «توهم». والمثبت أشبه.

(٢) الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر.

(٣) الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم.

(٤) الأصل: «وتحصيل». تحريف.

(٥) الأصل: «الأرقاب». من سهو الناسخ.

(٦) انظر: «الرد على الشاذلي» (١١)، و«مجموع الفتاوى» (١٠/٦٥٠).

(٧) الأصل: «عاداتها». والمثبت من نسخة المحمودية.

(٨) المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان، كما فسره ابن القيم في «مدارج السالكين»

(٢٩٥٢)، لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية

وغیره. انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/٣٢٧)، و«جامع المسائل» (١/١٢٨).

مثل رجل كان يُدعى إلى أنواع من المآكل الطيبة، والصور الجميلة، فلا يجيب إلى ذلك؛ اشتغالا بما اعتاده في بلده من المآكل الرديّة، والمناكح الرديّة، فأَسْرَه عدوّه أو حَبَسَه، وجعل يُطْعِمه في سجنه من تلك المآكل الطيبة، وأنكحه من تلك المناكح التي كانت في بلده، وكان يُنْكِرُها أو لا، فذاق ما لم يكن ذاقه، فلما أخرجوه من السجن، وأطلقوه من الأسر، أقام عندهم في بلدهم ولم يرجع إلى بلده؛ لما وجده من الطيب الذي لم يكن ذاقه، لا سيّما إذا كان دينهم خيرا من دينه، فيذوق حلاوة الدين والدنيا، كما يحصل لكثير من التّتر إذا أسرهم المسلمون أو استرقّوهم، ثم نقلوهم إلى عسكر المسلمين، فيذوقون في الرّق والأسر من حلاوة الدين والدنيا ما لم يكونوا يذوقونه في أوطانهم وهم أحراراً طلقاء.

والمرض سجنُ الله، وكذلك سائر المصائب إذا رُزِق العبد فيها الإنابة حصل له من ذوق طعم الإيمان ووجود^(١) حلاوته ما لم يكن ذاقه، لا سيّما إن حصل له مع ذلك نعيم في بدنه ومسكنه، فيكون قد جمع نعيم الدين والدنيا هذا في نعمة حاضرة محسوسة.

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورا بالصبر؛ فإن العبد في الحال الواحدة مأمور بالصبر والشكر، فيصبر لما يجده من المرض، ويشكر لما يراه من النعمة الظاهرة.

فعليه أن يصبر فيها على أداء الواجبات، وترك المحرمات؛ فإن النعم

(١) كذا في الأصل، وهو الجادة، ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية، وأخشى أن يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (٢/ ٢٢٠)، و«جامع الرسائل» (٢/ ٣٦٣)، و«جامع المسائل» (٨/ ٢٥٣)، وغيرها.

الظاهرة من المال والعافية والانتصار على العدو تَبَسُّط^(١) هوى النفس،
فيحصل لها [من] العدوان والطغيان، والظلم والفواحش، والإعراض عما
يجب عليها لله من حقيقة العبودية، والإخلاص له، والتوكل عليه، والخوف
منه، والإنابة إليه = ما هو من أعظم الضرر في حقها.

فإن لم يصبر في السَّراء وإلا هلك.

والصبر في السَّراء أعظم الصَّبْرَيْن، كما قال عبد الرحمن بن عوف:
«ابْتَلَيْنَا بِالضَّرَاءِ فَصَبَرْنَا، وَابْتَلَيْنَا بِالسَّاءِ فَلَمْ نَصْبِر»^(٢).

وقال بعض العارفين: «البلاء يصبر عليه المؤمن، ولا يصبر على العافية
إلا كلُّ صديق»^(٣).

وإذا ابتلي بمصيبة ظاهرة فعليه الشكر، كما قد بسطنا الكلام فيه، وهو
أعظم الشُّكْرَيْن.

والشكر في الضَّرَاء واجب، وأما الشكر في السَّراء والصبر في الضَّرَاء
فوجوبه ظاهرٌ لعموم الناس.

وإنما المقصود أنه لا بدَّ من الشكر والصبر في كلِّ حال، وهذا يكون
على وجهين:

* أحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلى بنعمةٍ توجبُ شكرًا، ومحنةٍ

(١) مهملة مشتبهة في الأصل.

(٢) أخرجه هناد في «الزهد» (٣٩٧/٢)، والترمذي (٢٤٦٤) وقال: «هذا حديث حسن»،
وأخرجه الضياء في «المختارة» (١٢٣/٣).

(٣) انظر: «قوت القلوب» (٣٣١/١)، و«الإحياء» (٦٩/٤).

توجبُ صبرًا.

والعبد في كلِّ حالٍ هو في نعم الله التي توجبُ الشكر، وهو محتاجٌ إلى الصبر على فعل المأمور مع مخالفة هواه، وترك المحذور مع مخالفة هواه، والصبر على المقدور مع جَزَع النفس.

وليس للعبد حالٌ إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمور، وترك المحذور، والصبر على المقدور.

وهذه الثلاثة فرضٌ على كلِّ أحد، محتاجٌ إليها في كلِّ وقت، ولا يكون العبد من المؤمنين المتقين إلا بها، والناس يتفاضلون في هذا بحسب تفاضلهم فيها، وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين، وجنده المفلحين، وحزبه الغالبين.

* والثاني: أن نفس الأمر الواجب يتضمَّن نعمةً توجبُ شكرًا، أو يتضمَّن ألمًا يوجبُ صبرًا، فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاكراً، كالذي يشرب الدواء الكريه، فعليه أن يصبر على مرارته، ويشكر الله إذ يسَّر له ما يزيلُ عنه مرضه.

والله تعالى محمودٌ على كلِّ حال، وفي الحديث: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه الأمر الذي يُسرُّ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وإذا أصابه الأمر الذي يكرهه قال: الحمد لله على كلِّ حال»^(١).

(١) أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٦٦٣) وغيرهما من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وصححه الحاكم (٤٩٩/١)، والبوصيري في «مصابيح الزجاجة» (٣/١٩٢)، وجوَّد إسناده النووي في «الأذكار» (٣٢٠)، وليس كذلك، فإنه من رواية =

والجمع بين الصبر والشكر يحتاجُ إلى كلامٍ أبسط من هذا، والمقصود هنا التنبيه على نعم الله التي تحصل بالمصائب، وبيان ما على العبد من الشكر في مصائبه.

* الأصل الخامس: أن المصيبة التي تحصل بسبب العمل الصالح هي أعظمُ قدرًا؛ فإنها من العمل الصالح الذي يثابُ عليه، كجُوع الصائم وعطشه، وكتعب المسافر في حجٍّ، أو جهادٍ، أو طلب علمٍ، أو هجرةٍ في سبيل الله، أو تجارةٍ يستعينُ بها على طاعة الله، فإنه ما يحصلُ له من تعبٍ، وجوعٍ، وعطشٍ، وسهرٍ، وخوفٍ، وذهاب مالٍ، ونحو ذلك، حاصلٌ بفعله الاختياري الذي يفعله الله، مبتغيًا به وجهَ الله، فهذا مع ما يحصلُ له من تكفير السيئات، يُكْتَبُ له به عملٌ صالح، بخلاف المصيبة التي لم تحصل عن طاعة الله، كما تقدم التنبيه على ذلك.

قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْثُونَ مَوْطِنًا يَخْفَظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾، ثم قال: ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٠-١٢١]، فالإنفاق وقطع المسافة هي عملهم القائم بذاتهم، فقال فيه:

= زهير بن محمد التميمي، وفي حديث أهل الشام عنه مناكير، وهذا منها.
وروي مرسلاً من وجه آخر. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٥٣٢)، وقال: «روي متصلاً، وفيه أحاديث ضعاف، ولا يصح».
وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لا يصحُّ منها شيء، والقول فيه ما قال أبو داود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾، ولم يقل: «به عملٌ صالح»؛ فإنه نفسه عملٌ صالح، وأما ما تقدّمه فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم، ولكن تولّد بسببه وسبب غيره.

ولهذا تنازع النُّظَّار في هذه الأعمال الحادثة بسبب فعل اختياري من العبد، كالجوع، والعطش، والتعب، وخروج السَّهْم من كبد القوس، وقطع العنق وزهوق الرُّوح عند تحريك اليد بالسَّلاح، كالسَّيف والسَّكِّين، ونحو ذلك^(١).

فقال من قال من القدريّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا فعلٌ للعبد. وجعلوا أفعال العباد قسمين: مباشر، ومتولّد. واحتجّوا بأنه يثابُ على ذلك، ويعاقبُ عليه.

فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثواب والعقاب بما يحصل عن فعله، وإن لم يكن من فعله بالاتفاق، مثل من دعا إلى هدى، فإن له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً^(٢)، مع أن هدى هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختيارهم، وهم يثابون عليه، ويعاقبون عليه^(٣).

(١) انظر: «منهاج السنة» (١/ ٢٨٤، ٣/ ٣٣٨)، و«الصفدية» (١/ ١٥٠)، و«الرد على البكري» (٤٣١)، و«مجموع الفتاوى» (٨/ ٥٢٢، ١٧/ ٥٣١)، و«جامع المسائل» (٧/ ٤٣، ٨/ ٦٢).

(٢) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) انظر: «درء التعارض» (٩/ ٣١)، و«جامع المسائل» (٤/ ٢٦٧).

وفي الصَّحَّاحِينَ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظَلَمًا إِلَّا كَانَ عَلَى
ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَهِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»^(١)، مع أن قابيل عليه
إِثْمٌ قَتَلَ نَفْسَ^(٢).

وقال نفاة الأسباب والحكمة من مُثَبِّتَةِ الْقَدَرِ: بل هذه من أفعال الله
تعالى التي ليس لقدرة العبد فيها تعلقٌ بوجهٍ من الوجوه.

قالوا: لأن قدرة العبد إنما تؤثر في محلِّها، ومحلُّ القدرة هو نفسه وبدنه،
فأما ما خرج عن ذلك فليس محلًّا لقدرته، فلا يكون محلًّا لتأثيرها.

ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه.

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء، كالقاضي
أبي بكرٍ ونحوه، والقاضي أبي يعلى، وأبي المعالي الجويني، وأتباعهما.

وحكي عن بعض أهل الكلام أنه قال: هذا حادثٌ لا فاعل له^(٣).

والصواب - مع قولنا: إن الله خالقُ كُلِّ شيءٍ، خلافاً للقدريَّة - أن هذه
الحوادثُ حاصلةٌ عن فعل العبد، وعن الأسباب الأخر التي بها حصل ذلك،
ففعلُ العبد مشارِكٌ في حصولها، ليس مستقلاً بحصولها؛ فإن الشَّيْءَ إنما
يُحْصَلُ مع بَلْعِ الْأَكْلِ وَمَضْغِهِ، مع ما في الطعام من قوَّةِ التَغْذِيَةِ، وما في المعدة
والبدن من القبول لذلك، وهذا لا قدرة له عليه، فأكله مشارِكٌ في حصول

(١) أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) الأصل: «نفسه»، وهو تحريف، أي: إثم قتل نفس واحدة.

(٣) حكى هذا عن ثمامة بن أشرس، من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» (٩٥)،

٣١٩، ٣٢٨)، و«درء التعارض» (٩/ ١٠٤).

الشَّبَع لا فاعلٌ للشَّبَع، ولم يحصل الشَّبَع بدون أكله.

وكذلك هدى المهتدين، وضلال الضالين، حصل بسبب الدُّعاة، وبسبب استجابة المدعوين^(١)، وكلاهما أثر في حصول الهدى والضلال.

وهذا بناءً على ثبوت الأسباب في المخلوقات، وأن الله سبحانه يخلق الأشياء بالأسباب. وهذا مذهب السلف والأئمة، وسائر أنواع أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، والعامّة.

ولهذا قال تعالى في هذا النوع المتولّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: ﴿كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾، فلم يجعله نفس^(٢) عملهم كما قالت القدريّة، ولم يجعله أجنيّاً عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المُثبِتة، بل أخبر أنه يُكْتَبُ لهم به عملٌ صالح؛ لمعاونتهم عليه.

كما قال النبي ﷺ: «من جهَّز غازياً فقد غزا، ومن خلّفه في أهله بخير فقد غزا»^(٣)، ونظيره قوله ﷺ: «من فطر صائماً فله مثل أجره»^(٤)؛ لأنه أعان على ذلك، فحصل الصوم بمال هذا وعمل هذا.

فإذا عُرِفَ هذا، فالأنبياء الذين بلغوا الرسالة، فحصل^(٥) لهم بذلك ظمأً ونصبٌ وأذى الخلق، يُكْتَبُ لهم بذلك عملٌ صالح، لا يكون أذى

(١) الأصل: «المدعو به». تحريف.

(٢) الأصل: «نفسه». تحريف.

(٣) تقدم تخريجه (ص: ٣٢٩).

(٤) تقدم تخريجه (ص: ٣٢٩).

(٥) الأصل: «يحصل». والمثبت أظهر.

الخلق مجرّد مصيبة لهم، كمن أودى بغير عملٍ صالحٍ عمله^(١).
وكذلك من أمرٍ بمعروفٍ ونهى عن منكر، فُضِرَبَ أو سُتِمَ أو مُنِعَ حقّه،
فإنه يُكْتَبُ له من عمله الصالح الذي يؤجر عليه.
وكذلك المجاهد الذي جرح أو قُتِل، يُكْتَبُ له جرحه وقتله من عمله
الصالح، وإن لم يكن ذلك من فعله، بل بفعل العدو الكافر.
وليس هذا كمن قُتِل مظلوماً غير مجاهد؛ فإن ذلك قُتِل بغير عملٍ
صالح.

ولهذا كان الأولُ أعظمَ الشهداء، فلا يُغَسَّل باتفاق الأئمة، كما في
الصحيح عن النبي ﷺ أنه لما أتى بشهداء أحدٍ قال: «رَمَلُوهم بِكُلِّوهم
ودمائهم؛ فإن أحدهم يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دماً، اللون لونُ الدم،
والريح ريح المسك»^(٢).

وليس هذا لكلِّ مقتولٍ ظمأ؛ فإن هؤلاء قُتِلوا لما اختاروا الجهاد في
سبيل الله.

قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا

(١) استدرکها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه»، وهو تحريف.
(٢) أخرجه أحمد (٢٣٦٥٧)، والنسائي (٢٠٠٢)، وغيرهما من حديث عبد الله بن
ثعلبة بن صعير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وخرجه الضياء في «المختارة» (١١٥/٩). وأصله في
البخاري (١٣٤٣)، وهو أصح. وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم
(١١٠٥)، و«العلل» للدارقطني (٣٧٣/١٣)، و«التتبع» (٣٦٨)، و«هدى الساري»
(٣٥٦).

وَقُتِلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴿١٩٥﴾ الآية [آل عمران: ١٩٥]، فأخبر أنه يكفر عنهم السيئات، وأنه يُدخلهم الجنات، ثواباً من عنده، والثواب على العمل.

وأطلق الثواب، ولم يقل: على بعض ما ذكر، بل الثواب مطلق، مع أنه ذكر مع هجرتهم التي هي حركة اختيارية كونهم أخرجوا من ديارهم؛ فإن ذلك إكراه لهم على الخروج، فهم اختاروا مفارقة الكفار ليقيموا دينهم، ولكن الكفار بعداوتهم أكرهوهم على هذه المهاجرة، وإن لم يقصدوا هم إخراجهم، لكن عداوتهم ألجأتهم إليها.

ثم قال تعالى: ﴿وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي﴾، وهذا من فعل غيرهم. ثم قال: ﴿وَقُتِلُوا﴾ وهذا فعلهم، ﴿وَقُتِلُوا﴾ وهذا من فعل غيرهم.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤]، فوعده بالأجر العظيم على كلا التقديرين.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُبَدِّلَ أَعْمَلُكُمْ﴾ [محمد: ٤]، وفيها قراءتان مشهورتان: ﴿قُتِلُوا﴾ و﴿قاتلوا﴾^(١).

وأيضاً، فالشهيد يُثنى عليه بالشهادة، ومعظم الشهادة إنما حصل بفعل الكافر، وهو قتله للشهيد، فلو لم يكن للشهيد في كونه قُتل عمل يثاب عليه لكان قتله مصيبة من المصائب التي تكفر بها الخطايا ولا يثاب عليها، لكن [يثاب] على الصبر عليها، مع أنه بعد الموت لا يؤمر بصبر.

(١) قرأ بالأولى أبو عمرو وحفص عن عاصم، وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٦٠٠)، و«الحجة» لأبي علي (١٩٠/٦).

وليس الأمر كذلك؛ لأن الشهيد أقدم باختياره على القتال، صابراً على الأهوال، محتسباً ذلك عند الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا قيل: يا رسول الله، أيقنن الشهيد في قبره؟ فقال: «كفى ببريق السيف فتنة»^(١).

ولا بد أن يكون ممن يختار القتل إذا وقع به، لا يسخط ذلك.

ففعله لسببه الذي أمر به حصل له به عمل صالح، وكذلك كل ما يحصل من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله، في الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد باللسان واليد في سبيل الله عز وجل؛ فالمصيبة الحاصلة بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر المصائب^(٢)، وتمتاز هذه بأنها من أفضل أعماله الصالحة التي يثاب عليها، كما يثاب الشهيد على كونه يقتل.

وهذا الأصل يتناول كل ما يؤذى به العبد في سبيل الله، سواء كان جهاداً أو لم يكن، وسواء كان الأذى بأفعال العباد أو لم يكن، كالجوع والنصب الحاصل في سفر الجهاد والحج وصوم الصائم؛ فإن هذا الأذى من الله عز وجل يشارك المصائب في كونه مصيبةً، ويمتاز عنها بكونه له به عمل صالح.

* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلها من أعظم نعم الله على عبده المؤمن، وهي مستوجبة لأعظم الشكر؛ إذ هي من الله، كما قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧].

(١) أخرجه النسائي (٢٠٥٣) من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وإسناده صحيح، ولفظه: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة».

(٢) أي كنعم الله في سائر المصائب.

وشهودُ هذا للقلب يدفعُ عنه العُجبَ بها، والفخر، ونحو ذلك مما يحصلُ بإضافة ذلك إلى النفس.

وفي الحديث الصَّحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أَوْحِي إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (١).

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨].

والناسُ في هذا المقام أربعُ طبقات (٢):

* فخيرُ الناس: أهلُ الإيمان المحض، الذين يشهدون نعمة الله في الطاعة، ويشهدون ذنوبهم في المعصية، كما في الحديث الصَّحيح الإلهي: «يا عبادي، إنما هي أعمالُكم أحصيها لكم، ثم أوفِّيكُم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه» (٣).

* وشرُّ الناس: الذين يشهدون أنفسهم فاعلةً للطاعات، ويشهدون المعاصي أنها من القَدَر، فيضيفونها إلى الله، كما قال بعض العلماء: «أنت عند الطاعة قَدَرِيٌّ، وعند المعصية جَبَرِيٌّ، أيُّ مذهبٍ وافق هواك تمذهبتَ به» (٤).

والأولون إذا عملوا طاعةً لله عزَّ وجلَّ، أو أحسنوا إلى أحدٍ من خلقه،

(١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٨/١٠٧، ٣٣٢).

(٣) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) القول لابن الجوزي في «المدحش» (٢٦٤)، ولفظه: «أنت في طلب الدنيا قدرِيٌّ، وفي

طلب الدين جبرِيٌّ، أي مذهب وافق غرضك تمذهبتَ به». ونسبه إليه شيخ الإسلام

في «مجموع الفتاوى» (٨/٤٤٦، ١٦/٢٤٨).

شكروا الله الذي أعانهم على ذلك ويسرهم لليسرى، فلم يروا لهم أمراً
يؤمنون به على الخلق، ولا يدُلُّون به على الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله
عليهم وعلى الناس.

وأما الآخرون، فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيراً مثوا به عليه، وآذوه، وربما
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشةً قالوا:

ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له: إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَ^(١) بالماء^(٢)

يحتجُّون على ربهم بحجةٍ داحضةٍ عند ربهم، تُغَلِّطُ ذنوبهم، وتزيدهم
شرًّا، من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا
ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

وإن عمل أحدٌ معهم ما يكرهونه لم يضيفوا ذلك إلا إليه، وقد يكون
عادلاً عاملاً^(٣) بحقٍّ، ولا يشهدون القَدْرَ في هذا الموضع، مع أن ذلك
المؤذي إن كان ظالماً فالذي سلَّطه عليهم ليس بظالم، فكيف إذا كان هو
عادلاً فيهم، مطيعاً للشرع؟!

والربُّ عادِلٌ في خلقه وأمره، منزَّهٌ عن الظلم، كما في الحديث الصَّحيح
الإلهي: «يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُ بينكم محرِّماً، فلا

(١) الأصل: «تقبل». تحريف.

(٢) ثاني بيتين للحلاج في ديوانه (١٧٩)، و«وفيات الأعيان» (١٤٣/٢).

(٣) مهملة في الأصل رسمها قريبٌ من «قللا»، والمثبت أشبه بسباق الكلام، ويحتمل أن
تكون: قائما، من القيام بالحق.

نظالموا»^(١).

فهذا الضربُ لا هم مع قَدَرٍ ولا شرع، بل هم مع هواهم، يَمْدَحُونَ من القَدَرِ والشرع ما وافق هواهم، وَيَذُمُّونَ ما خالف هواهم، وهؤلاء شرارُ الخلق، ومن سَلَكَ طريقتَهُم فطَرَدَها قاداته إلى الانسلاخ من دين الإسلام، بل إلى ما هو شرٌّ من حال اليهود والنصارى.

* وأما الطبقة الثالثة^(٢): فهم الذين ينظرون إلى الشرع لهم وعليهم، ولا ينظرون إلى القَدَرِ، يتحرَّرون فعلَ الحسنات وترك السيئات، لكن يُضَيِّفُونَ هذا وهذا إلى أنفسهم، ومن آذاهم انتَصَفُوا منه، ولم يجعلوا ذلك مما ابتلاهم الله به.

وهذا مذهبُ القدرية، وكثيرٌ من الناس حاله حالهم، وإن لم يكن اعتقاده اعتقادهم.

وهؤلاء مطيعون لله عزَّ وجلَّ في امتثال أمره، لكنهم عاصون لله في ترك الإيمان بقَدَرِهِ، والصبر على ما ابتلاهم به، فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم بها، من الإيمان بالقَدَرِ، والصبر على أذى الخلق، ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ويقعون في أنواعٍ من الذنوب والمعاصي بهذا السبب.

* وأما الطبقة الرابعة^(٣): من^(٤) ينظر إلى القدر فيما يفعله هو ويفعله

(١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمًا، هكذا: «الطبقة ٣». ولعله من الناسخ.

(٣) رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا.

(٤) جواب «أما».

غيره.

وهذا لو أمكن طرده لكان مذهباً يقال، وهو دون مذهب القدرية، لكنه لا يمكن طرده، ولم يذهب إليه طائفة من بني آدم، وإنما هو في الإرادات والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال، وهو أمرٌ يعرض لكثير من الناس، بل للإنسان^(١) في كثير من أحواله، وليس هو مذهباً يصير إليه^(٢) طائفة من بني آدم.

وذلك أن الإنسان مجبولٌ على حب ما ينفعه وبغض ما يضره، فما يمكن أن يستوي عنده جميع الحوادث المقدرة، حتى يكون الخبز والتراب عنده سواء، والبول والماء عنده سواء، ومن يعطيه ما يحتاج إليه و[من] يمنعه ما يحتاجه عنده سواء؛ فإن هذا ممتنع عقلاً وطبعاً، كما هو مذموم عرفاً وشرعاً^(٣).

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله، فكلما كان العمل أفضل كانت النعمة به أتم.

والجهاد سنام العمل، كما في حديث معاذٍ المعروف عن النبي ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»^(٤).

(١) الأصل: «الإنسان».

(٢) الأصل: «عليه». والمثبت أقوم.

(٣) انظر: «الرد على البكري» (٧٤٧)، و«مجموع الفتاوى» (١٠٦/٨، ١٤/٣٥٦).

(٤) أخرجه أحمد (٢٢٠١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، والترمذي (٢٦١٦) من حديث أبي وائل عن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وأعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١٣٥/٢) من وجهين.

... (١) فيظن أن الجهاد هو الثلاثة، وهذا إن كان محفوظاً فالمراد به أن الجهاد يتضمّن الثلاثة؛ فإن المجاهد لا بدّ أن يكون مسلماً مقيماً للصلاة، فمع الجهاد تحصيل له الثلاثة، وإلا فحقيقة الأمر ما في الرواية المفصلة: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد».

قال الإمام أحمد: «لا يَغْدُلُ الجهادَ عندي شيء» (٢).

ونصوص الكتاب والسنة تدلّ على أنه أفضل من غيره، ولهذا قال الفقهاء (٣): إنه أفضل ما تُطوَّع به.

والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه مكملٌ لمقصود الإيمان بالله ورسوله.

فإذا كان فرض عينٍ قدّم على كلّ ما يزاخمه من فروض الأعيان، يُقدّم على إيتاء الزكاة، وعلى الصيام، وعلى الحجّ، وعلى برّ الوالدين، وعلى طاعة السيّد والأب، وعلى قضاء الدّين.

= وروي من وجوه أخرى عن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انظر: «العلل» للدارقطني (٧٣/٦)، و«إرواء الغليل» (١٣٨/٢).

(١) بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الآخر الذي يروى به الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد»، وهو عند ابن ماجه (٣٩٧٣)، وانظر: «جامع المسائل» (١٦٤/٨).

(٢) انظر: «المغني» (٤/٤٨١، ١٣/١٨)، و«شرح العمدة» لابن تيمية (٣/٧١٤).

(٣) متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» (٢٠٧)، و«المحرر» (٢/١٧٠)، و«الفروع» (٣٤٣/٢).

ولهذا قال الفقهاء: إذا حَضَرَ^(١) العدوُّ بلدًا وجب الجهادُ على كُلِّ أحدٍ، حتى يغزو العبد بدون إذن سيده، والولدُ بدون إذن والده، والمرأة بدون إذن زوجها، والغريمُ بدون إذن غريمه.

وأما الصلوات الخمس، فإن أمكن الجمعُ بينها وبين الجهاد، كما في صلاة الخوف في غير وقت القتال، فلا مزاحمة بينهما، فيجبُ فعلُهما جميعًا؛ فإن الصلاة عمود الدين، وهذا ذروة سنامه، فلا يقوم أحدهما إلا بالآخر.

وإن ازدحما، كما في وقت المُسَايَفة، ففيه ثلاثة أقوالٍ للفقهاء^(٢):

أحدها: أنه يجمع بينهما، فيصلِّي صلاةً خفيفةً مع قتاله. وهذا قولُ أكثرهم، كمالك، والشافعي، وأحمد في أشهر الروايتين عنه.

والثاني: أنه يُخَيَّرُ بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، وقول طائفةٍ من الفقهاء.

واحتجَّ هؤلاء بما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأصحابه: «لا يصلُّنَّ أحدُ العصرِ إلا في بني قريظة»^(٣)، فأدرکتهم الصلاة في الطريق، فصلُّوا بعضهم في الطريق، وقالوا: لم يُرد منا تفويت الصلاة، وبعضهم قال: لا نصلِّي إلا في بني قريظة، فأخروها حتى غربت الشمس، فبلغ النبي ﷺ، فلم

(١) مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي على الخرقى (٦/٤٢٨)، و«الإنصاف» (١١٨/٤).

(٢) انظر: «المغني» (٣/٣١٦)، و«جامع المسائل» (٣/٣٢٨، ٥/٣٥٣، ٦/٣١٧).

(٣) أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

يُعَنَّفُ^(١) واحدةً من الطائفتين.

فقال هؤلاء: هذا دليلٌ على جواز تقديمها في الوقت، وتأخيرها عنه، عند الضرورة.

والقول الثالث: أنه يؤخرها عند المُسَايَفة إلى أن تنقضي المُسَايَفة، ثم يصلّيها ولو بعد الوقت، كما هو مذهب أبي حنيفة.

واحتجّوا بتأخير النبي ﷺ الصلاة يوم الأحزاب، فصلّى العصر بعد ما غربت الشمس، وقال: «ملاؤ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس»^(٢).

ومن نصر القول الأول قال: هذا منسوخٌ بقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الآية [البقرة: ٢٣٨]، وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لما أحر الصلاة العصر، ولهذا قال عقيبا: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآ لَا أَوْرُكِبَانَا﴾.

وبهذا يجيبون عن تأخير من أخرها إلى بني قريظة، يقولون: هذا كان قبل الفتح والأمر بالمحافظة [على الصلاة] وقت الخوف.

وطائفة من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخر، وقالوا: إن التأخير كان باجتهادهم، فلم يُعَنَّفْهم؛ لأن المجتهد المخطئ لا إثم عليه.

وكذلك يقول من قال: كان فرضهم تأخيرها، يقول: لم يذم المتقدمين، لأنهم كانوا مجتهدين.

(١) في طرة الأصل: «يُعِيب». وفوقها خ، إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى.

(٢) أخرجه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧) من حديث عليّ رضي الله عنه.

فحديثُ بني قريظةٍ يجيبُ عنه أهلُ القولِ الأولُ بجوابين، وأهلُ الثالثُ
بجوابٍ واحدٍ.

وأهلُ القولِ الثاني يجيبون عن حديثِ الخندقِ بأنه يدلُّ على الجواز،
ونحنُ نقولُ به.

وأما أهلُ القولِ الثالثِ، فيحتجُّون في جوازِ التأخيرِ بخبرِ بني قريظةٍ،
يقولون: إنما لم يَدُمَّ المتقدِّمين، لأنهم كانوا مجتهدين مخطئين.

وأهلُ القولِ الأولِ يقولون: جوازُ التأخيرِ منسوخٌ، كما دلَّ عليه الكتابُ
والسُّنةُ، ولهذا كان أكثرُ الفقهاء عليه.

وعلى كلِّ قولٍ، فمصلحةُ الجهادِ الواجبِ مأمورٌ به^(١)، لا يجوزُ أن
يُفَوَّتَ الجهادُ المتعيَّنُ لا للصلاةِ ولا غيرها، بل إما أن تُخَفَّفَ الصلاةُ، وإما أن
تؤخَّرَ.

ولهذا قال عمر: «إني لأجهِّزُ جيشي وأنا في الصلاة»^(٢)؛ لأن ذلك كان
من بابِ الجهادِ الواجبِ عليه، فلم يكن ليدعِه لأجلِ الاشتغالِ بالصلاةِ،
كحالِ المصلِّي وقتِ المُسَايَفةِ والخوفِ، فإنه لا يكونُ كحالهِ عندِ الأمنِ^(٣)،
ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

(١) كذا في الأصل.

(٢) علَّقه البخاري في صحيحه (٦٧/٢)، ووصله ابن أبي شيبة (٨٠٣٤) بسند صحيح.

وانظر: «فتح الباري» (٩٠/٣)، و«تغليق التعليق» (٤٤٨/٢).

(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٦٠٩/٢٢)، ومختصر الفتاوى المصرية (٦٦).

وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٣]، فدلَّ على أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامةً على الوجه التام؛ لأنه زاحمها في هذه الحال ما هو أوجب من إقامتها الكاملة، فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجب، فهو المأمور به في هذه الحال.

وقد قال تعالى في فضل الجهاد: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: ١٩ - ٢٢].

وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله ﷺ يوم الجمعة، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلت، فزجرهم عمر بن الخطاب، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية (١).

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيل الله» (٢).

(١) أخرجه مسلم (١٨٧٩).

(٢) أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤) من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وفيهما عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال: دُلّني على عملٍ يَعِدُ الجهاد، قال: «لا أَجده»، قال: «هل تستطيعُ إذا خرج المجاهدُ أنْ تدخلَ مسجدك، فتقومَ ولا تَقُتْ، وتصومَ ولا تَفْطِرَ؟»، فقال: من يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرَسَ المجاهدُ يَسْتَنُّ في طَوِّله، فَتُكْتَبُ له حسنات (١).

وفي الصَّحَّاحين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يَفْتُر من صلاةٍ ولا قيامٍ حتى يُرْجِعَهُ الله إلى أهله بما يُرْجِعُهُ من غنِمةٍ أو أجرٍ، أو يتوفاه ليُدْخِلَهُ (٢) الجنة» (٣).

وإذا كان الجهادُ أفضلَ الأعمال بعد الفرائض المتعيّنة، وهو أفضلُ الفرائض المتعيّنة بعد الإيمان، كان نعمةُ الله عزَّ وجلَّ به أعظم، فيستحقُّ من الشكر ما لا يستحقُّه ما هو دونه من الأعمال.

ثم الجهاد هو في (٤) نفسه أنواع (٥)؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. والجهادُ بالنفس:

* قد يكون بالقتال بالبدن.

(١) أخرجه البخاري (٢٧٨٥).

(٢) كذا في الأصل، ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله».

(٣) أخرجه البخاري (٢٧٨٧)، ومسلم (١٨٧٨).

(٤) الأصل: «الجهاد وفي». من سهو الناسخ.

(٥) انظر: «الفصل» لابن حزم (١٠٧/٤)، و«منهاج السنة» (٨/٨٦)، و«الاختيارات» للبعلي (٤٤٧)، و«الفروع» (١٠/٢٢٦).

* وقد يكون بتدبير الحرب والرأي، وهو أعظم نفعاً.

* وقد يكون بتبليغ رسالة الله تعالى، وإظهار حُجَّجه ودفع ما يعارضها، وهو أفضل الأنواع الثلاثة.

* وقد يكون بالدعاء لله والتوجُّه إليه، كما قال النبي ﷺ: «وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بضعفائكم؟ بدعائهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»^(١)، هذا يقوى تارةً، ويضعف أخرى، كالجهاد بالبدن.

ولهذا كان أبو بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أفضل المجاهدين؛ لأنه قام بهذا قياماً لم يشاركه فيه غيره بعد النبي ﷺ، وكان مشاركاً للنبي ﷺ في النوع الأوسط^(٢) مشاركةً لم يشاركه فيها أحدٌ غيره، بخلاف الثالث^(٣) فإنه كان يقوم به من شُبَّان الصَّحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عددٌ كثير، وكذلك كان مقدِّماً في الجهاد بالقلب، والدعاء، واليد، مقدِّماً بالمال على كل الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين^(٤).

وإذا كان الجهادُ أنواعاً، فمن قام بأفضل أنواعه، أو بكثيرٍ من أنواعه، كان نعمةً الله عليه أعظم من نعمته على من لم يُعطَ ما أُعطي، كما أن نعمة الله على أبي بكرٍ في الجهاد أعظم من نعمته على عمر وعثمان وعليٍّ وغيرهم من الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

(١) أخرجه البخاري (٢٨٩٦)، والنسائي (٣١٧٨) والزيادة التي بعد الاستفهام له، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) يعني تدبير الحرب والرأي.

(٣) يعني القتال بالبدن، وهو الأول في الذكر.

(٤) انظر: «منهاج السنة» (٥/٢٠، ٧/١٥٦، ٨/٨٧).

* الأصل السابع: أن الأذى على الجهاد هو أفضل من الأذى على غيره من الأعمال، وهو معدود من أفضل أعمال الصَّحابة الصالحة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

فإذا كان الجهاد أعظمَ قدرًا كان الأذى الحاصل به أفضلَ قدرًا من الأذى بما دونه، وكلما كان الجهاد أكثرَ كان أفضل، والأذى فيه كلما كان أشدَّ وأكبر كان ذلك أفضل، وكان نعمةُ الله به أعظم وأكبر.

ولهذا كان حالُ نبينا ﷺ أفضلَ الأحوال، ونعمةُ الله عليه أكملَ من نعمته على غيره، كان جهاده من حين أمر بتبليغ الرسالة إلى أن مات ﷺ أفضلَ الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن يُفرض القتالُ أمر بالجهاد باللسان، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢]، والآية في سورة الفرقان، وهي مكيةٌ باتفاق العلماء.

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمّار عن النبي ﷺ أنه قال: «إن ربي قال لي: قُمْ في قريشٍ فَأَنْذِرْهُمْ، فقلت: يَا رَبِّ، إِذَا يَنْسَلِقُوا رَأْسِي حَتَّى يَدْعُوهُ خُبْرَةٌ^(١)، فقال: إِنِّي مَبْتَلِيكَ وَمُبْتَلٍ بِكَ، وَمُنْزِلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَا، فَا بَعَثْ جُنْدًا أَبْعَثْ مِثْلَهُمْ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ، وَأَنْفَقْ أَنْفَقَ عَلَيْكَ»^(٢).

(١) أي: يشدخوا رأسي ويشجّوه كما يُشدخُ الخبْزُ ويُكْسَر.

(٢) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) باختلافٍ في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في كتبه. انظر: «منهاج السنة» (٣٠٥/١)، و«الجواب الصحيح» (٣١١/٢)، و«مجموع الفتاوى» (١٣/٤٠٠، ١٦/٤٩٣)، و«جامع المسائل» (٨٥/٢). وبعض ألفاظه في مسند أحمد (١٧٤٨٤).

وهو ﷺ بَلَّغَ الرسالة، وكان يؤذِي هو وأصحابُه، وهو أَدَّى على تبليغ
الرسالة والإيمان بالله ورسوله، وهذا أَفْضَلُ أنواع الأذْي على الإطلاق؛ فإن
الجهاد باليد تبعٌ لهذا.

وكان أذاه أنواعًا متنوعة، وكان ذلك أَفْضَلَ في حقِّه، وكان نعمةُ الله عليه
بذلك أعظم.

ولكن هذه النعمة لا يذوقُ الْمُنْعَمُ عليه طعمَها إلا بعد أن يصبر، وهكذا
كُلُّ نعمةٍ بمصيبةٍ لا يوجدُ فيها لَذَّةٌ يؤمر صاحبُها بالصبر، والنعمةُ قد تُعْلَمُ
ولا تُذاق، وقد تُذاق مع ذلك، والحمد لله على كُلِّ حال.

